ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಸಂಧಾನ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ

ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ

ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೂಡೇ ಮನೆತನದ ಕುಡಿ. ತಾತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಸೀನಿಯರ್) ಮತ್ತು ತಂದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆತನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಕೃಷ್ಣರವರು ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನನ್ಯ ಜೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಾಸಂಪನ್ನ, ಮಾನವತಾವಾದಿ.

ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಡಗನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಫ್ತಾನ ಇವರು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದೊಂದೇ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಸಂಧಾನ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ

ಪಟೇಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು

AMBEDKAR ANUSANDHANA
A glimpse on Ambedkar
by

Nadoja Dr. Wooday P. Krishna
President
Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi
Bengaluru - 560 001
woodaypkrishna@yahoo.co.in

Published by
Patel Publications
#27, 2nd Floor, 5th Cross
Shantivana, Sahakaranagara Post
Bengaluru - 560 092.
Mobile: 94485 66928

Ambedkar Sketches by
Zabiulla M Asad

Cover & Inner Page Design by
Shwetha B S

© Author

Pages : 48+4 = 52
First Edition : 2023
Size : Demmy 1/16
Copies : 2000 Price : ₹ **30/-**
Paper Used: 80 GSM NS Maplitho

ಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
svanprint@gmail.com
☎ 080-26742233

ನನ್ನ ಮಾತು

'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಸಂಧಾನ'- ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಷಿಮಾ-ನಾಗಸಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆದ ಅನಾಹುತ-ವಿನಾಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ

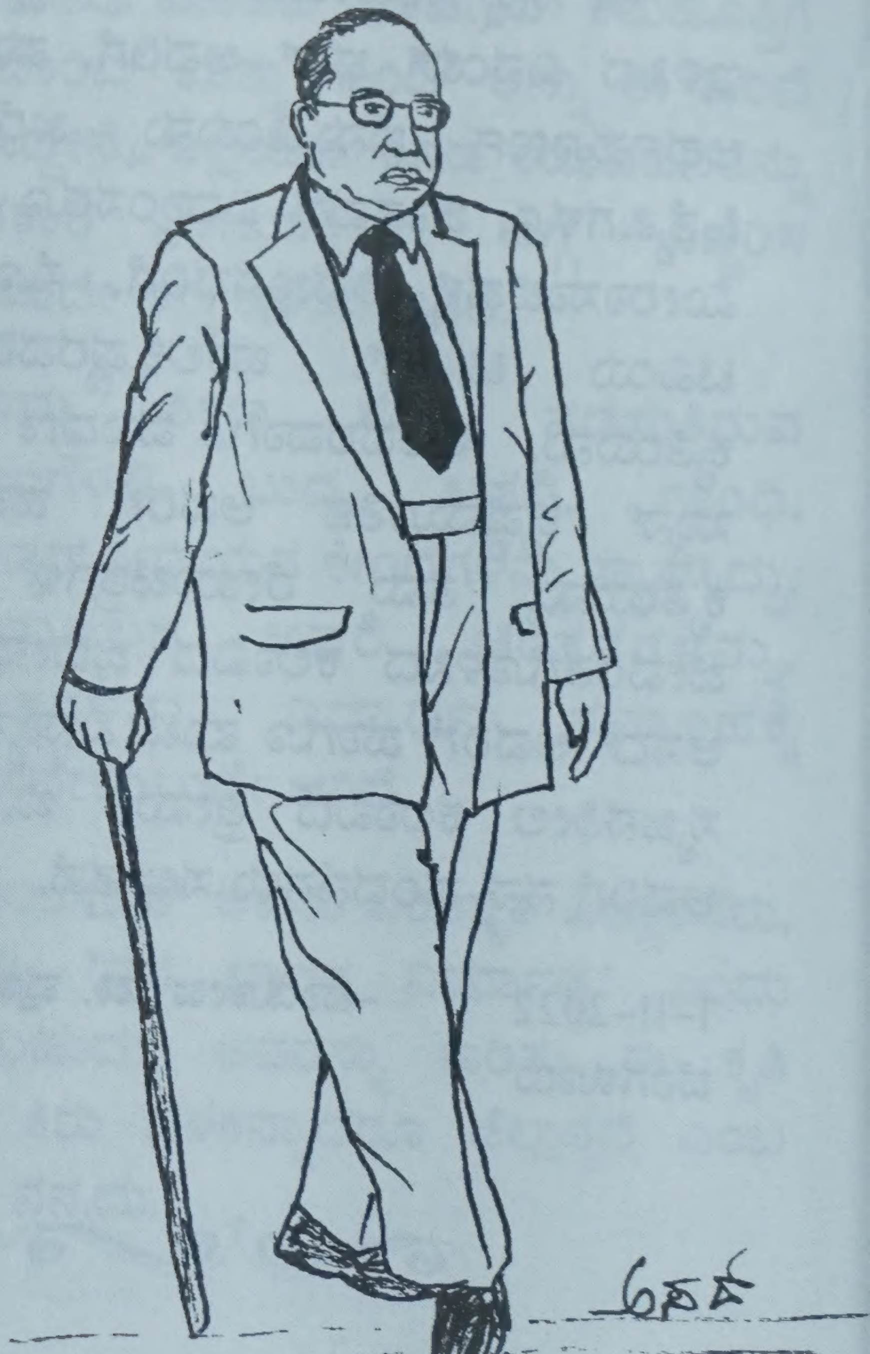
ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ 'ಅಣುಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ' ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವಜನರನ್ನು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರನ್ನು 'ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾತೃ' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿ ಒಂದು ಕಿರು ಬೆಳಕನ್ನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯ ನನ್ನದು.

ಈ ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬೆನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳೂ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆದ ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಿವಿಯ ಟಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಝಬೀವುಲ್ಲಾ ಎಂ. ಅಸದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ.

1-11-2022 **–ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ**
ಬೆಂಗಳೂರು



ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

(ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 131ನೇ
ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸಿದ
ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ)

ಪರಿವಿಡಿ

1. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಗಳು
   ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ? / 11
2. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧ / 23
3. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ / 29
4. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ / 33
5. ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ / 37
6. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ / 41
7. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ / 43
8. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ? / 45

ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ?

ತಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೋರಾಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ತನ್ನ ನೋವು ಎಂದು

ಭಾವಿಸಿ, ಅವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಿಟ್ಟರೋ ಅಂಥವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು 'ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು. ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು. ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸೇರಿದವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಕನಸು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜಾತೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಾಗುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು, 'ಹರಿಜನ್ ಪತ್ರಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ- "ನಮಗೆ ಈಗ ದೊರಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ನೈತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇದರರ್ಥ, ನಾವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಾತೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಆಶೋತ್ತರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಡಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು 'ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಸ್' ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳು ಇರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇರಬಾರದು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ.

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ಬೇಧ-ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವ

ದೊಡ್ಡ ಶಾಪದಿಂದ ನಾವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂತ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಗ್ರಂಥ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, 'ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ ಆಗಬೇಕು'. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ. ಜಾತಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ,

ಕುರಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ರಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಎ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಎ ಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು, ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧ

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದರು. 1931ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೊತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ

ದಲಿತರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

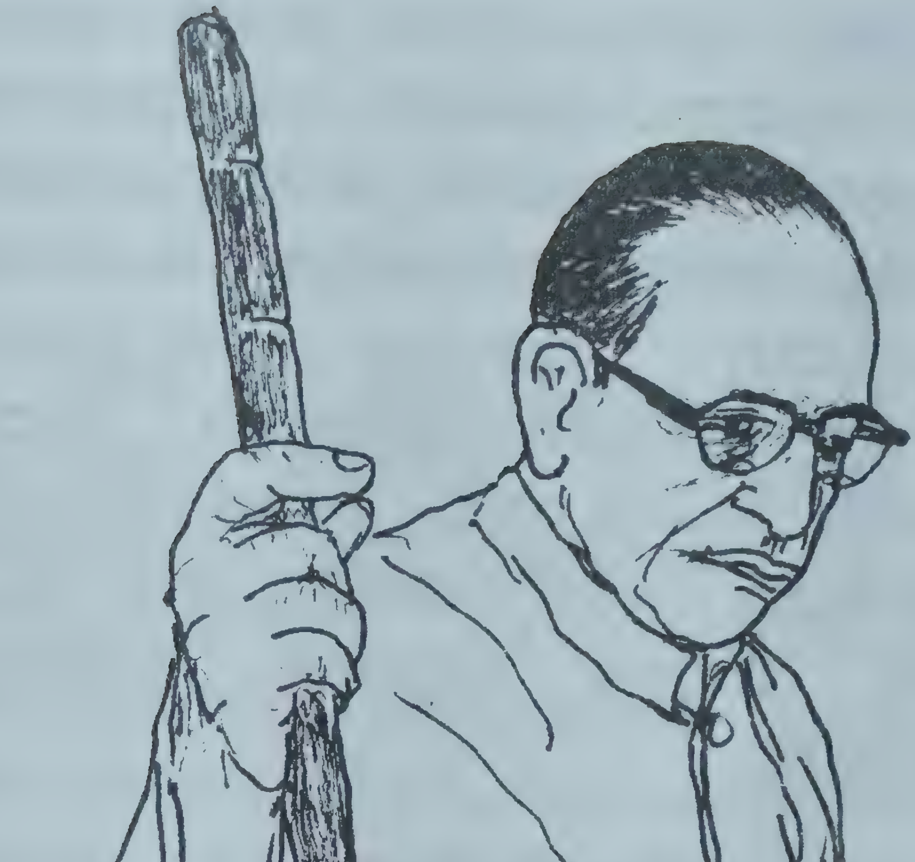
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಧಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನ ಬೇಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವತ್ತೂ ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ.

ಮನ ಬೇಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 'ಐ ಆಮ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸ್ಟ್' ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ, ಭಾರತ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ, ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಟಿಬದ್ಧ ಎಂದು. ಎಂತಹ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ವಾ?

ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿದಂತವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತಳ ಸಮುದಾಯದವರ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿದಂತವರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾಠ ನಮಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಧವಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್-ಗಾಂಧಿಜೀಯುವರಂತವರ ಜೀವನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.



ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ

ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. "ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಂತಹ ರಾಜ ರಾಮ್‌ಮೋಹನ್ ರಾಯರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್". ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 1950ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಅವರು 'ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್'ನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದುಗಳು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ

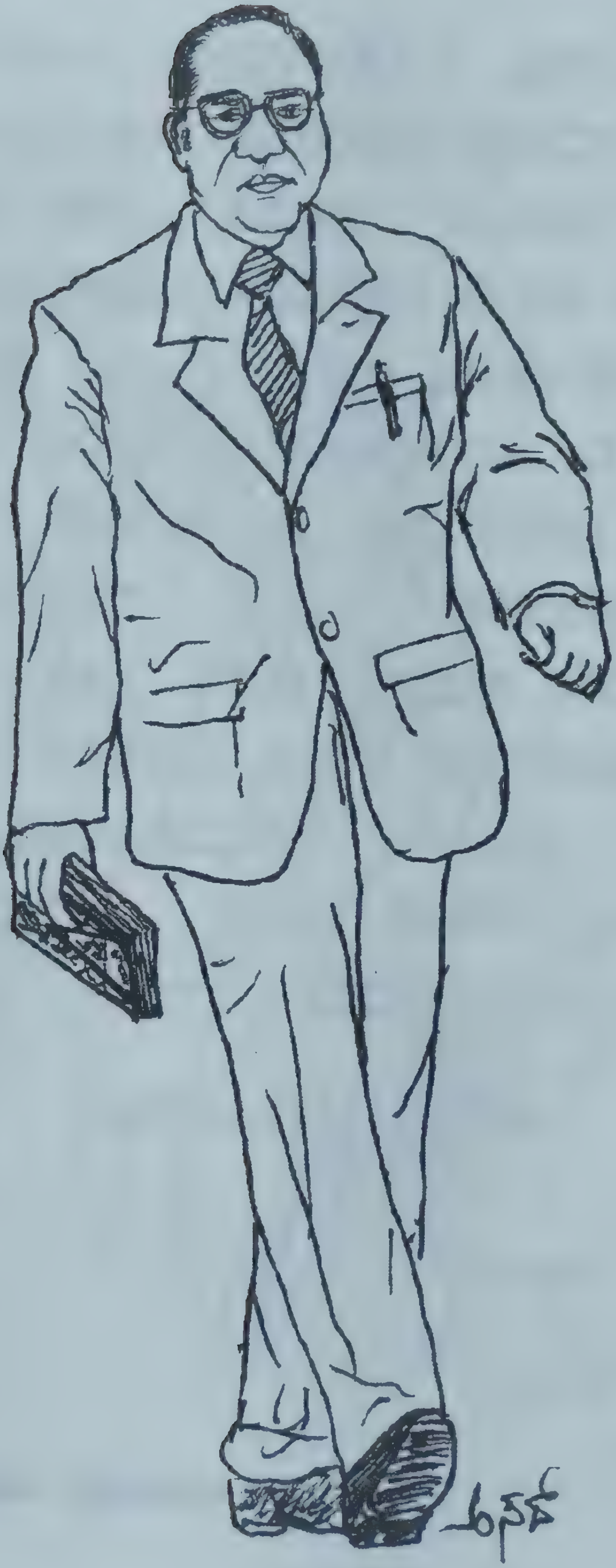
ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

ಇಂದು ಅಂತಹುದೇ ಕಾನೂನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂದೇ ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಮಾತೆಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ದಲಿತ ನಾಯಕನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಲ್ಲ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟರವಟ್ಟಿಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಂಯುದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು

ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು, 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತಾವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಗೌರವ ನೀಡಿ, ತಾವೆಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

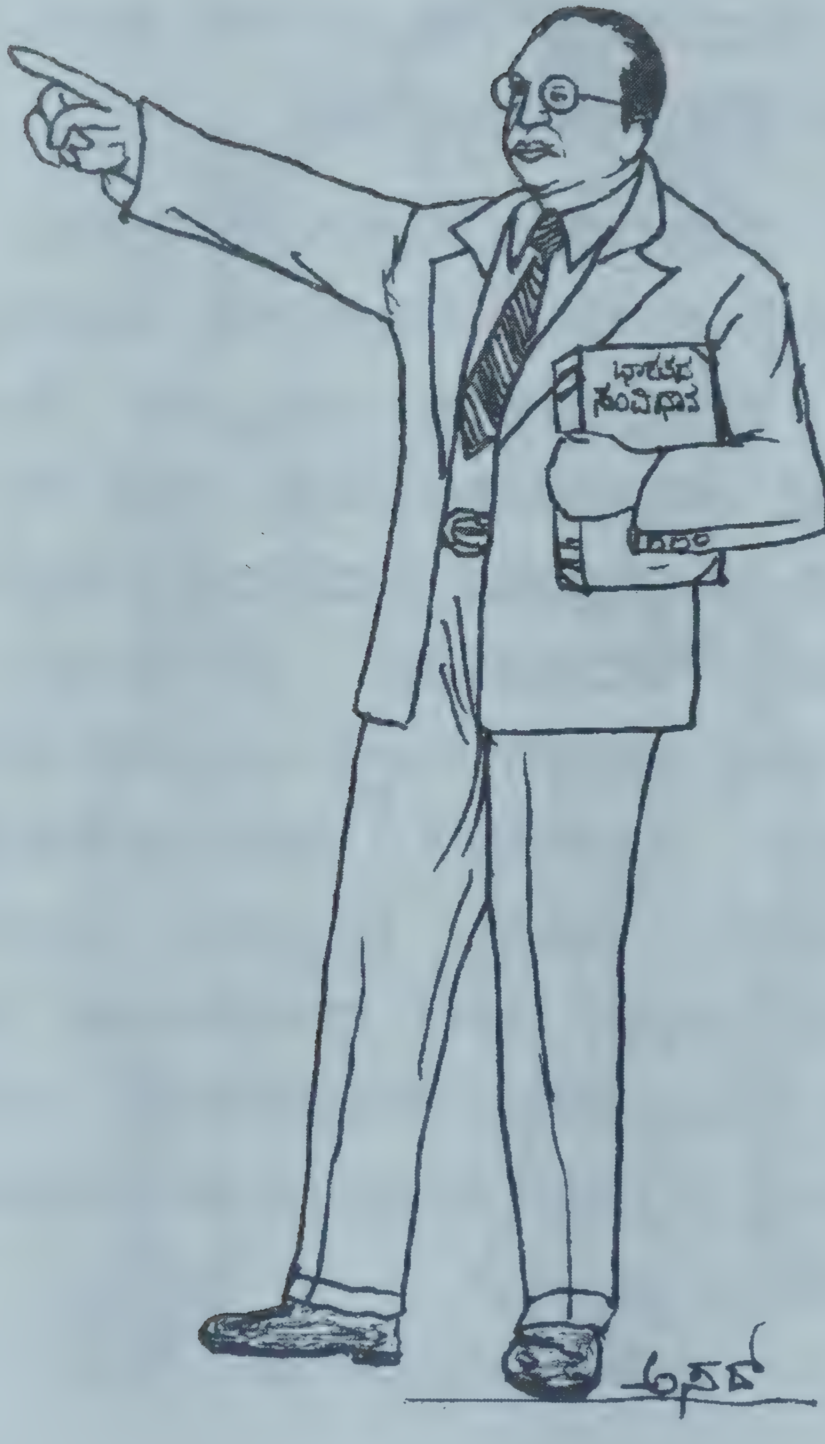


ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ

ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಜನರು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಗಾಂಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ

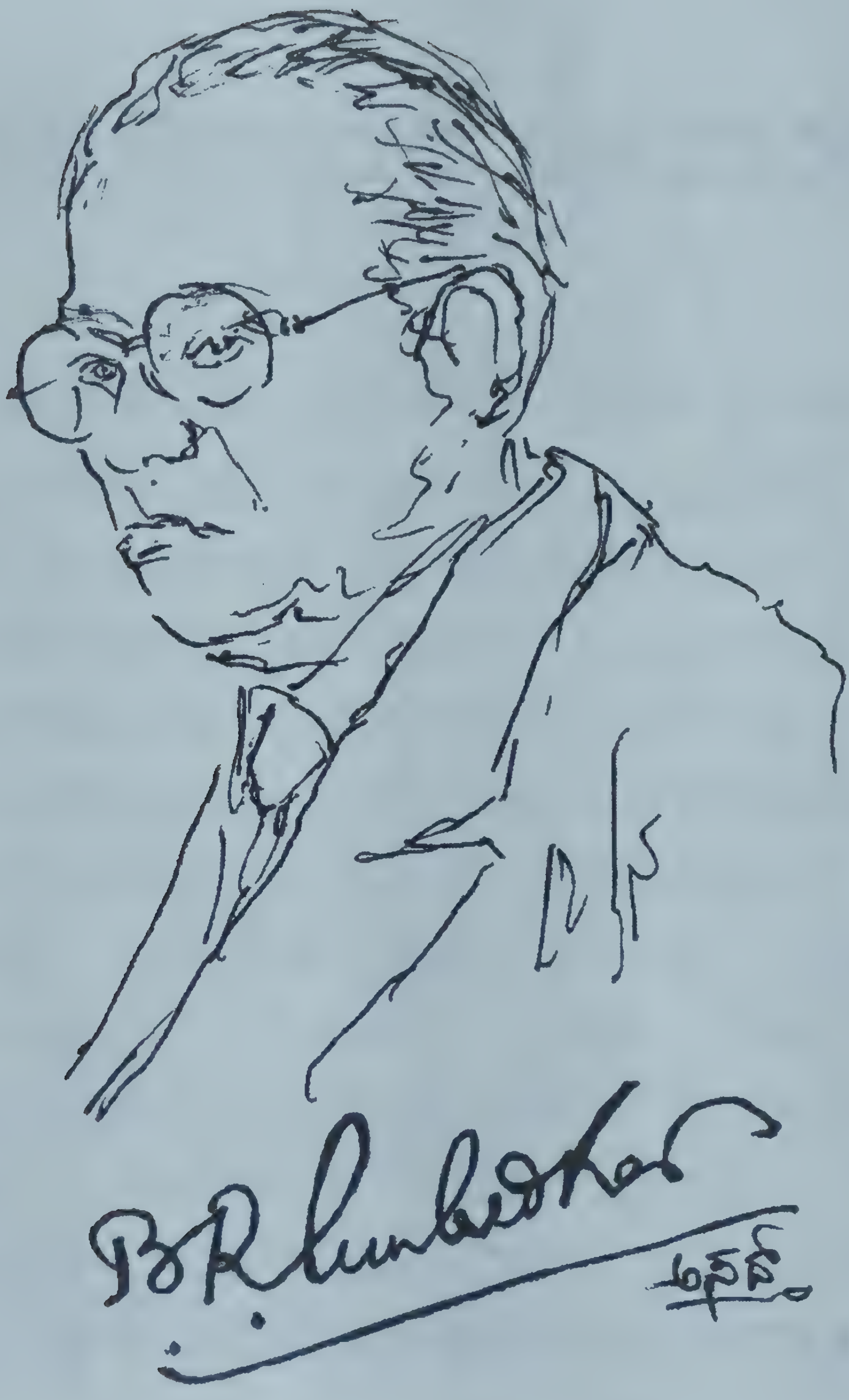
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 17 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಆ 17 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದುವುದಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ.


ಭಾರತದ
ಸಂವಿಧಾನ

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ

ಆಗಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 'ಅ ಲೈವ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಕಡತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಬಾರದು, ಅದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.


B.R. Ambedkar

ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಲಸ. 'ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಧ - ಭಾವ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಾಯಿತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಖಂಡಿತ ಲಾಭವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 1947ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ, ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರೆಲ್ಲ ಇಂದು ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೆ– ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. (ಸ್ವಾತಂತ್ರ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ). ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ?

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಏನೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದಲಿತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ– "ನನ್ನ

ಮೊದಲ ಎರಡು ಆಸೆ ಈಡೇರಿತು. ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆಸೆ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ". ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸನಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವ, ಜಾತಿ ಬಗೆಗಿನ ಕೀಳು ಭಾವನೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈಡೇರದ ಮೂರನೇ ಕನಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ.

ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ, ಸುಳ್ಳು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ತಲೆಬುಡವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ 'ವೆರಿಫೈ ಬಿಫೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್'. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅದು ಸತ್ಯವೆ? ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ

ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರಬಹುದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಪುಲವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರದೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬದುಕು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ, ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು, ಅವರ ಅಗಾಧವಾದ ಅಪಾರವಾದ ಓದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಹಾನುಭಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ; ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಇಲ್ಲವೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಣುವ ಜನರಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ; ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಸಂಧಾನ' ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾರ್ಗದ ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ

ಪಟೇಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು